

॥ श्री ३२ ॥

धर्मचर्चा ब्रह्मविचार

चांदापुर

सत्यधर्मविचारः

जो कि स्वाधी स्वानन्द सरस्वतीजी
श्रीर
श्रीलक्ष्मी गुरुदेवकी आज्ञा साहच
श्रीर
बादरी इकाट साहच
के
श्रीगुरुदेव की

अथ सत्यधर्मविचारः

मेला चांदापुर

सर्वजनी हनुविचार मेला चांदापुर कि जिसमें बड़े-बड़े बिद्वान्, ग्रन्थों, ईसाइयों और मुसलमानों की ओर से एक सत्य के निर्णय के लिये इकट्ठे हुए थे, सत्तान पाठकालों के हितार्थ मूर्तित किया जाता है कि जिससे मस्तीय भर्तों का अनिग्रह सब पर प्रकाशित हो जाये। सब सज्जनों की, किसी मत के नहीं न ही, उचित है कि पक्षपातरहित होकर इसको सुझाव से लें।

विदित हो कि यह मेला दो दिन रहा। मेले में आरम्भ से पूर्व कई लोगों ने स्वामीजी के समीप जाकर कहा कि आर्य और मुसलमान मिल के ईसाइयों का खण्डन करें तो अच्छा है। इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह मेला सत्य और असत्य के निर्णय के लिये किया गया है, इसलिये हम तीनों को उचित है कि पक्षपात छोड़ कर प्रीति-पूर्वक सत्य का निश्चय करें, किसी में विरोध करना कदापि योग्य नहीं।

इसके पश्चात् विचार का समय नियत किया गया। पादरियों ने कहा कि हम दो दिन से अधिक नहीं ठहर सकते और यही विज्ञापन में भी छापा गया था। इस पर स्वामीजी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर जाये थे कि मेला कम से कम पाँच और अधिक से अधिक आठ दिन तक रहेगा क्योंकि इतने दिनों में सब मतों का अनिग्रह अच्छे प्रकार जात हो सकता है। जब इस पर से लोग असहमत हुए तब मुन्शी इन्कमिजिजी ने कहा कि स्वामीजी! आप निश्चिन्त रहें, सचचा मत एक दिन में प्रकट हो जायेगा। फिर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का विचार करता सबने स्वीकार किया—

पहिले दिन की सभा

मुन्शी प्यारेसास साहब ने जाड़े होकर सबसे पहिले कहा—

“प्रथम ईश्वर को स्तुति देना चाहिये कि जो सर्वव्यापक और सर्वान्तर्धानी

१. यही मेला मुन्शी प्यारेसास साहब की ओर से प्रतिवर्ष हुआ करता है।

२. इस सर्वजनी में आर्यों की ओर से स्वामी ब्रह्मानन्द शरस्वतीजी और मुन्शी ब्रह्मपतिजी; ईसाइयों की ओर से पादरी स्काट साहब, पादरी मोविन साहब, पादरी शार्क साहब और पादरी ब्रान्सन साहब और मुसलमानों की ओर से मौलवी मोहम्मद कासिम साहब, दीनब बम्सुल मंसूर साहब विचार के लिये जाये थे।

हैं। हम सोचते हैं कि उसने हम सबको ऐसे राजप्रबन्ध तथापि में डलाना किया कि जिससे सब लोग निर्बिधता में निर्भय होकर मतमतान्तरों का विचार कर सकते हैं। अर्थ है इस शासक के बिना ही, और बड़े भाग्य हैं इस सुनि के, कि ऐसे सत्यजन मुख्य और ऐसे-ऐसे विद्वान् मतमतान्तरों के जाननेवाले यहां सुशोभित हुए हैं, याता हैं कि सब विद्वान् अपने-अपने मतों की बातों की शोखत बाणी से कहेंगे कि जिनसे सत्य और अन्तर्मत्ता निर्णय होकर मनुष्यों की धर्म मार्ग में प्रवृत्ति हो जावेगी।”

इसके पश्चात् जब मुसलमानों और ईसाइयों को और भी पाँच-पाँच मनुष्य और आर्यों की ओर से स्वामीजी और मुन्शी इन्तर्मन्तिजी को ही विचार के लिये नियत किये गये, तब मौलवियों और पादरियों ने यह किया कि आर्यों को ओर से भी पाँच मनुष्य होने चाहिये। इस पर स्वामीजी ने कहा कि आर्यों की ओर से हम दो ही आहूत हैं। मौलवियों ने पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी का नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा। तब स्वामीजी ने उनसे तो यह कहा कि आप लोगों को अपनी-अपनी ओर से मनुष्यों के लिखवाने का अधिकार है, हमारी ओर का कुछ नहीं। और पण्डितजी से यह कहा कि आप नहीं जानते, वे लोग हमारे और मुन्शारे बीच विरोध कर रहे हैं आप तमाशा देखना चाहते हैं। इस बात के कहने पर एक मौलवी ने पण्डितजी का हाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम भी अपना नाम लिखवा दो, इनके कहने से क्या होता है। तब पर स्वामीजी ने कहा कि पण्डितजी तो सब आर्य लोगों की सम्मति हो तो इतना भी नाम लिखवा दो, नहीं तो केवल आप लोगों के कहने से इतना नाम नहीं लिखा जायेगा। फिर एक मौलवी साहब उठकर बोले कि सब हिन्दुओं से पूछा जाये कि इन दोनों के नाम लिखाने में आपकी सम्मति है वा नहीं। इस पर स्वामीजी ने कहा कि जैसे आपको सिवाय क्रिश्चियनता के धर्मेशिया आदि क्रिश्चियन सम्मति कर के नहीं बिठलाया, और जैसे कि पादरी साहब को रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन सम्मति नहीं किया, ऐसे ही आर्य लोगों में भी बहुतों को हमारे बिठवाने में सम्मति और बहुतों की असम्मति होगी, परन्तु आप लोगों की हमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ अधिकार नहीं है। मुन्शी इन्तर्मन्तिजी ने कहा कि हम सब आर्य लोग वेदादि शास्त्रों को मानते हैं और पण्डितजी को इन्हीं को मानते हैं, जो किसी का मत आर्य लोगों वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो तो औषा पन्न नियत करके उसे ही बिठला दीजियेगा।

इन बातों से मौलवियों का यह अनिग्रह था कि वे लोग आपस में मगड़े तो हम तमाशा देखें। पण्डितजी का नाम लिखना आर्य लोगों ने योग्य न समझा। फिर मौलवी लोग तमाशा पढ़ने को चले गये और जब लौट कर आये तब उनमें से मौलवी मुहम्मद फ़ाखम साहब ने कहा कि प्रथम में एक घण्टे तक उन प्रश्नों के सिवाय और कुछ अपने मत के अनुसार कहना चाहता हूँ, उसमें जो किसी की कुछ संका

होगी तो उसका मैं समाधान करूँगा। इसको समझे स्वीकार किया। मौलवी साहब के कथन का तात्पर्य यह है :—

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—परमेश्वर की स्तुति के लक्षणात् यह कहा जिस-जिस समय में जो-जो हाकिम हो उसी की सेवा करना उचित है, जैसे कि इस समय जो गवर्नर है, उसी की सेवा करते और जनों को आज्ञा मानते हैं, और जिसकी कि आज्ञापालन का समय व्यतीत हो गया, न कोई उसकी आज्ञा करता है और न उसकी आज्ञा को मानता है। और जैसे जब कोई कानून ध्वस्त हो जाता है तो उसके अनुसार कोई नहीं चलता परन्तु जो कानून उसकी जगह निरूपित किया जाता है, उसी के अनुसार सबकी चलना होता है तो इसी दुष्टान्ती के समान जो-जो अवतार और पैगम्बर पूर्व समय में थे और जो-जो पुस्तकें तौरेत, इन्जिल, बाइबिल उनके समय में उतरी थीं, अब उनके अनुसार न चलना चाहिये। इस समय के सबसे पिछले पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब हैं, इसलिये उनको पैगम्बर मानना चाहिये। और जो 'ईश्वरवाच्य' अर्थात् कुरान उनके प्रमाण उत्तरा है, उस पर विश्वास करना चाहिये। और हम ओरान और ओकृष्ण आदि और ईसा मसीह की निम्ना नहीं करते क्योंकि वे अपने-अपने समय में अवतार और पैगम्बर थे परन्तु इस समय तो हजरत मुहम्मद साहब का ही हुक्म चलता है, दूसरे का नहीं। जो कोई हमारे मजहब का कुरान खरीद या हजरत मुहम्मद साहब को बुरा कहेगा, वह मारे जाने में योग्य है।

पादरी नोबिल साहब—मुहम्मद साहब के पैगम्बर और कुरान के ईश्वरीय वाक्य होने में संदेह है क्योंकि कुरान में जो-जो बातें लिखी हैं, जो-जो बाइबिल की हैं। इसलिये कुरान जलम आसमानों पुस्तक नहीं हो सकता। और हजरत ईसा मसीह के अवतार होने में कुछ संदेह नहीं क्योंकि उसके व्याख्यान में स्पष्ट बात होता है कि वह सत्यमार्ग बतसानेवाला था। केवल व्याख्यान से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है, और उसने चमत्कार भी दिखाये थे।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—हम हजरत ईसा की अवतार तो मानते हैं और बाइबिल की आसमानों पुस्तक भी मानते हैं परन्तु ईसाइयों ने उसमें बहुत कुछ घटल-बढ़ल का दी है, इसलिये यह सही मूल नहीं है और जोकि उसका कुरान ने खण्डन भी कर दिया है, इसलिये यह विश्वास के योग्य नहीं रही। और हमारे हजरत पैगम्बर साहब का अवतार सबसे पिछला है, इसलिये हमारा मत सच्चा है।

फिर और मौलवियों ने बाइबिल में एक आघत पादरी साहब को रिल्लाई और कहा कि जिसमें आघ ही लोगों ने लिखा है कि इस आघत का पता नहीं लगता।

पादरी नोबिल साहब—जिस मनुष्य ने यह लिखा है, यह सत्यवादी था। जो उसने लेखक-मूल को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया। और हम लोग सत्य को चाहते हैं, असत्य को नहीं इसलिये हमारा मत सत्य है।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—यह तो ठीक है कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में वास्तविक में ऐसा जो बात झूठ मिली हुई मिलती हो जाये तो वह पुस्तक कदाचित् माननीय नहीं रहता और न वह वास्तविक ही अदालत में स्वीकार हो सकता है।

पादरी नोबिल साहब—जब कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता इस बात पर हस करना अच्छा नहीं। और जो हम लोग ही को मानते हैं और सत्य ही की ओर करते हैं, इस कारण उस लेखक-श्रुत को हमने स्वीकार कर लिया। और तुम्हारे कुरान में बहुत घटत-बढ़त हुई, जिनके प्रमाण में एक मौलवी ईसाई ने अरबी भाषा में बहुत कहा और सूरतों में प्रमाण दिखे।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—आप मझे सत्य के छोड़ी हैं! (मुँह बनाकर) जो आप सत्य ही को स्वीकार करते हैं तो तीन ईश्वर क्यों मानते हो?

पादरी नोबिल साहब—हम तीन ईश्वर नहीं मानते, वे तीनों एक ही हैं अर्थात् केवल एक ईश्वर ही प्रयोजन है। ईसाभसीह में मनुष्यता और ईश्वरता दोनों थीं, इस कारण वह दोनों व्यवहारों को करता है अर्थात् मनुष्य की प्रार्थना में मनुष्यों का व्यवहार और ईश्वर के आत्मा से ईश्वर का व्यवहार अर्थात् समतार दिखाना।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—वाह-वाह! एक घर में दो तलवार क्योंकर रह सकती हैं? यह कहना पादरी साहब का आग्रह मर्यादा है। उसने तो कही नहीं कहा कि "मैं ईश्वर हूँ"। तुम हठ से उसको ईश्वर बनाते हो।

पादरी नोबिल साहब—एक आग्रह अंजोल की पड़ी और और कहा कि यह एक आग्रह है जिसमें मसीह ने अपने आपको ईश्वर कहा है और कई एक व्यवहार भी दिखलाये हैं। इससे उसके ईश्वर होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—जो वह ईश्वर का तो अपने आपको कौन से क्यों न माना सका?

एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब—कुरान में कई एक आग्रहों का उल्लेख विरोध दिखलाया और कहा कि मुकुन का उल्लेख हो सकता है, समाचार का नहीं हो सकता, जो आग्रह कुरान में समाचारों का उल्लेख है। पहले पैतुलमुकहस को और फिर जमाते थे, फिर जाये लो और तमान लगे और कई आग्रहों का उल्लेख भी सुनाया और कहा कि ईसाभसीह पर विश्वास लाने बिना किसी की वृत्ति नहीं हो सकती। और तुम्हारे कुरान में बाइबिल का और ईसाभसीह का मानना लिखा है, तुम लोग नहीं मानते हो।

ऐसी ही बातों में होते-होते सम्झा हो गई।

दूसरे दिन की सभा

प्रातःकाल किं साढ़े सात बजे जब लोग धामे और जे पाँच प्रश्न कि जो लोकार ही बुके थे, पढ़े गये ।

पाँच प्रश्न ये हैं :—

- १—सृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज से किस समय और किसलिये बनाया ?
- २—ईश्वर सब किं व्यापक हैं वा नहीं ?
- ३—ईश्वर व्यापकारी और व्यापु किस प्रकार है ?
- ४—वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्वरोक्त होने में क्या प्रमाण है ?
- ५—मूर्ति क्या है, और किस प्रकार मिल सकती हैं ?

इसके पश्चात् कुछ देर तक यह बात आपस में होती रही कि एक कूलरे को कहता था कि पहिले साँ बर्णन करे । तबन्तर पादरी स्काट साहब ने पहले प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ किया और जो कहा कि यद्यपि यह प्रश्न किसी काम का नहीं, मेरी समझ में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है परन्तु जबकि सबकी सम्मति है तो मैं जसला उत्तर देता हूँ :—

पादरी स्काट साहब—यद्यपि हम नहीं जानते कि ईश्वर ने यह संसार किस चीज से बनाया है परन्तु इतना हम जान सकते हैं कि अभाव से भाव लाया है । क्योंकि पहले सिवाय ईश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ न था, उसने अपने हुकुम से सृष्टि को रचा है । यद्यपि यह भी हम नहीं जान सकते कि उसने जब इस संसार को रचा परन्तु उसका ध्याति तो है । बर्षों की गणना हमको नहीं जान पड़ती और न सिवाय ईश्वर कि कोई जान सकता है, इसलिये इस बात पर अधिक कहना ठीक नहीं ।

ईश्वर ने किसलिये इस जगत् को रचा, यद्यपि इसका भी उत्तर हम लोग ठीक-ठीक नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं कि संसार के सुख कि लिये ईश्वर ने यह सृष्टि की है कि जिसमें हम लोग सुख पायें और सब प्रकार के आनन्द करें ।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—उसने अपने शरीर से 'प्रकट' जर्घात् उत्पन्न किया उससे हम प्रत्यक्ष नहीं, जो ज्ञाता होते तो उसकी प्रभुता में न होते । जब से यह संसार बना, यह कहना व्यर्थ है क्योंकि हमको रोटी लाने कि काम है, न यह कि रोटी काज बनी है । यह जबत् सृष्टि कि लिये रचा गया है क्योंकि सब पदार्थ मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचे हैं । और हमको अपनी भक्ति कि लिये ईश्वर ने रचा है । वैसी ! पृथिवी हमारे लिये है, हम पृथिवी के लिये नहीं क्योंकि जो हम न हों तो पृथिवी का कुछ हाति नहीं परन्तु पृथिवी कि न होने से हमारी बड़ी हानि होती है ऐसे ही जल, वायु, अग्नि सारि सब पदार्थ मनुष्य कि लिये रचे गये हैं । मनुष्य सब सृष्टि में अर्ध

है, उसको बुद्धि भी इसी अंशकता की परीक्षा के लिये दी है अर्थात् मनुष्य को अपनी भक्ति के लिये और इस जगत् को मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचा है।

स्वाधीन दयानन्दसरस्वतीजी—पहिले मेरी तब मुसलमानों और ईसाइयों और मुसलमानों से यह प्रार्थना है कि यह मेला केवल सत्य के निर्माण के लिये किया गया है। और यह हो मेला करनेवालों का प्रयोजन है कि देखें तब यहाँ में कीनता मत लाय है। जिसको सत्य समझें, उसीको धर्मोत्तार करें, इसलिये यहाँ हार और जीत की अभिलाषा किसी को न करनी चाहिये क्योंकि सबजनों का यह हो मत होना चाहिये कि सत्य की सर्वदा जीत और असत्य की सर्वदा हार होती रहे। परन्तु जैसे मौलवी लोग कहते हैं कि पादरी साहब ने यह बात झूठ कही, ऐसी ही ईसाई कहते हैं कि मौलवी साहब ने यह बात झूठ कही, ऐसी बातें करना उचित नहीं। विद्वानों के बीच यह नियम होना चाहिये कि अपने-अपने ज्ञान और विद्या के अनुसार सत्य का सम्बन्ध और असत्य का सम्बन्ध कोमल भाषा के द्वारा करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें। एक दूसरे की निन्दा करना बुरे-बुरे बचनों से बोलना, द्वेष से कहना कि वह हारा और मैं जीता, ऐसा नियम कदाचित् न होना चाहिये। सब प्रकार पक्षपात छोड़कर सत्यप्राप्ति करना सबको उचित है। और एक दूसरे से विरोधवाद करना यह भविष्यवाणी का स्वरूप है, विद्वानों का नहीं। मेरे इस कहने का यह प्रयोजन है कि कोई इस में मतलब और कहीं कठोर बचन का आशय न करे।

अब मैं इस पहले प्रश्न का उत्तर कि “ईश्वर ने जगत् को किस वस्तु से और किस समय और किसलिये रचा है,” अपनी छोटी सी बुद्धि और विद्या के अनुसार देता हूँ—

परमात्मा ने सब संसार को प्रकृति से अर्थात् जिसको अणुवत्, अन्धकृत और परमाणु नामों से कहते हैं, रचा है, सो यह हो जगत् का उपादान कारण है, जिसका विधावि शास्त्रों में निश्चय करके निर्णय किया है और यह समाप्त है। जैसे ईश्वर सनावि है, जैसे ही सब जगत् का तारण भी सनावि है। जैसे ईश्वर का धावि और जगत् नहीं, जैसे ही इस जगत् के कारण का भी धावि और अन्त नहीं है। जिसमें इस जगत् में पदार्थ बोलते हैं, उनके कारण से एक परमाणु जो अविश्व का गूँथ कभी नहीं होता। जब ईश्वर इस जगत् को रचता है, तब तात्पर्य से कार्य रचता है, सो वैसे कि यह कार्य जगत् बीजता है, वैसे ही इसका तारण है। सूक्ष्म द्रव्यों को मिलाकर स्थूल द्रव्यों को रचता है, तब स्थूल द्रव्य होकर बेलने और व्यवहार के योग्य होते हैं। और यह जो धनैक प्रकार का जगत् बीजता है, उसको उसी कारण से ईश्वर ने रचा है। जब प्रलय आता है, तब इस स्थूल जगत् के पदार्थों के परमाणुओं को पुनः-पुनः कर देता है, क्योंकि जो-जो स्थूल से सूक्ष्म होता है, वह भाँसों से टोखने में नहीं आता, तब आत्मबुद्धि लोग ऐसा समझते हैं कि वह ब्रह्म नहीं रहा परन्तु वह सूक्ष्म होकर आकाश में हो रहता है क्योंकि कारण का नाश कभी नहीं होता और तब अवर्तन

को कहते हैं, अर्थात् वह देखने में न आये। जब एक-एक परमाणु पुष्क-पुष्क हो जाते हैं तब उनका अभाव नहीं होता, फिर जब वे ही परमाणु मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं तब दृष्टि में आते हैं। यह भाव और उत्पत्ति की व्यवस्था ईश्वर द्वारा संचालित की जाती है और ऐसे ही संचालित किया जाता है, इसकी संख्या नहीं कि कितनी बार ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की और कितनी बार कर सकेगा। इस बात को कोई नहीं कह सकता।

जब इस विषय को जानना चाहिये कि जो लोग 'नास्ति' अर्थात् अभाव से 'अस्ति' अर्थात् भाव मानते हैं, और शब्द से जगत् की उत्पत्ति जानते हैं, उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव ही भाव का होना सम्भवा असम्भव है। जैसे कोई कहे कि 'बन्ध्या के पुत्र वा विवाह देने वालों से बेला' तो जो इसके पुत्र होता तो आप्ता क्यों कहलाती? फिर उसके पुत्र का प्रमाण होने से उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है? और जैसे कोई कहे कि मैं किसी जगत् में नहीं था और यहाँ आया हूँ, अथवा सर्व विल में न था और निकल भी आया, तो ऐसी बातें विद्वानों की नहीं होती, इसमें कोई प्रमाण नहीं क्योंकि जो सत्य है ही नहीं फिर वह क्योंकर हो सकती है, जैसे कि हम लोग अपने-अपने स्थानों में हैं होते तो चाँदापुर में कभी न जा सकते। देखो शास्त्र में लिखा है कि:—“नास्त्य जगत्प्रलयः। न तत् प्राप्स्यमानम्” अर्थात् जो नहीं है, वह कभी नहीं हो सकता और जो है, सो जाने को होता है, इससे स्पष्ट बात होता है कि विना भाव के अभाव कभी नहीं हो सकता क्योंकि इस जगत् में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका कारण कोई नहीं।

इससे यह सिद्ध हुआ कि 'भाव' अर्थात् अस्ति से अस्ति होती है। नास्ति से अस्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। यह सबसे व्याघात अर्थात् अर्थहीन बात को आप ही काटने के समान बात है। पहिले किसी वस्तु का सम्बन्धनाय कहकर फिर यह कहना कि उसका भाव हो गया, पूर्वापर विरोध है। इसको कोई विद्वान् नहीं

१. जब कोई वस्तु अत्यन्त छोटी हो जाती है तो फिर उसे छोटा करना असम्भव है। जो किसी वस्तु के टुकड़े करते-करते उसको इतना छोटा करके कि फिर उसके टुकड़े होना असम्भव हो जाये तो उसको 'परमाणु' कहते हैं, जितनी वस्तुएँ संसार में हैं, वे सब परमाणु से बनती हैं। जब किसी परमाणु को तोड़ सकते हैं और उसके अत्यन्त छोटे-छोटे टुकड़ों को पुष्क-पुष्क कर देते हैं, तो भी परमाणु कि जिनके टुकड़े होने से फिर परमाणु बनता है, सदा किसी भी किसी स्वरूप के बने रहते हैं। एक परमाणु का भी संसार में ही अभाव नहीं होता, केवल स्वरूप और गुणों में भेद हुआ करता है। जब मोल की बत्ती को जलाते हैं तो देखने में यह जान पड़ता है कि थोड़ी देर में सब बत्ती नहीं रहती, न जाने कि क्या हो गई परन्तु वे परमाणु जितने बत्ती के थे और ही रूप में वायु के सरण हो जाते हैं, उनमें के एक परमाणु का भी अभाव कदाचित् नहीं होता।

मान सकता और न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता है कि बिना कारण के कोई कार्य हो सके। इसलिये अभाव से आद्य अर्थात् मास्ति से का कुकुम्ब जगत् को उत्पत्ति का होना सर्वथा असम्भव है। इससे यह ही जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत् के अनादि उपादान कारण से ही सब संसार को रखा है, अन्यथा नहीं।

यही दो प्रकार का विचार स्थित होता है। एक—यह कि जो जगत् का कारण ईश्वर हो तो ईश्वर ही सारे जगत् का रूप हुआ तो जल, वृक्ष, दुःख, शूल, मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वर्ग, क्षुधा, तृप्ति, उन्नत आदि रोग, अर्थ और मोक्ष सब ईश्वर में ही घटते हैं; फिर कुत्ता, बिस्ती, घोर, दुष्ट आदि सब ईश्वर ही बन गया। दूसरा—यह कि जो सामग्री मानें तो ईश्वर कारीगर के समान होता है।

तो उत्तर यह है कि कारण तीन प्रकार का होता है।

एक उपादान कि जिसको ग्रहण करके पदार्थ को बनायें। जैसे मट्टी लेकर घड़ा और सोना लेकर गहना और रई लेकर कपड़ा बनाया जाय।

दूसरा निमित्त जैसे कुम्हार अपनी विद्या और सामर्थ्य के साथ घड़े को बनाता है।

तीसरा साधारण जैसे आक आदि सामान और विला, काल इत्यादि।

अब जो ईश्वर को जगत् का उपादान कारण मानें तो ईश्वर ही जगत् रूप बनता है, क्योंकि मट्टी से घड़ा बनता नहीं हो सकता। और जो निमित्त मानें तो जैसे कुम्हार मट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता^१ और जो साधारण मानें जैसे मट्टी से^२ अपने भाव बिना कुम्हार घड़ा नहीं बन सकता^३ इन दोनों व्यवस्थाओं में वह पराधीन या जड़ ठहरता है, इसलिये जो यह कहते हैं कि ईश्वर जगत् रूप बन गया है तो उनके कहने से घोर आदि होने का बोध ईश्वर में आता है। इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत् का^४ कारण अनादि है और नाना प्रकार के जगत् को बनानेवाला परमात्मा है। और इसी प्रकार जीव भी अपने स्वल्प से अनादि हैं और स्कूल कार्य जगत् तथा जीवों के^५ कर्म निरुपग्रहात् से बनाने हैं। ऐसे माने बिना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता।

अब यह कि ईश्वर ने किस समय जगत् को बनाया है अर्थात् संसार को बने हुए कितने वर्ष हो गये? इसका उत्तर दिया जाता है :—

सुनो भाइयों ! इस प्रश्न का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं, आप लोग नहीं

१. बड़े परमेश्वर भी प्रकृति के बिना जगत् नहीं बना सकते। सं० ।

२. आक आदि साधारण कारण रहते हुए भी। सं० ।

३. बड़े परमेश्वर के रहते हुए भी जगत् नहीं बन सकेगा। सं० ।

४. उपादान। सं० ।

५. साधारण कारणात्मी। सं० ।

दे सकते। क्योंकि ज्ञान ज्ञान लोगों के ज्ञानों में तो कोई प्रकारहसी बर्ष से, कोई तेरहसी बर्ष से और कोई पांचसी बर्ष से उत्पत्ति कहता है तो फिर ज्ञान लोगों के मत में जगत् तो इतिहास में क्यों का लेख किसी प्रकार नहीं हो सकता। और हम आर्य लोग सवा से कि ज्ञान से यह सृष्टि हुई बराबर विद्वान् होते चले आये हैं। देखो ! इस देश में और सब देशों में विद्या गई है, इस बात में सब देशवालों के इतिहासों का प्रमाण है कि आर्यावर्त देश से जिस देश में और वहाँ में यूनान और यूनान से योरोप आदि में बिना फंसी है, इसलिये इसका इतिहास किसी दूसरे मत में नहीं हो सकता।

देखो। हम आर्य लोग संसार की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में वेद आदि सास्त्रों की रीति से ज्ञान से जानते हैं कि हजार चतुर्गुणियों का एक ब्राह्म-दिन और इसमें ही युगों की एक ब्राह्म-रात्रि होती है। अर्थात् जगत् की उत्पत्ति होके जब तक कि वर्तमान होता है, उसका नाम ब्राह्म-दिन है। और प्रलय होके जबतक हजार चतुर्गुणो-पर्यन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम ब्राह्म-रात्रि है। एक कल्प में चौदह मन्वन्तर होते और एक मन्वन्तर ७१ चतुर्गुणियों का होता है, जो इस समय सातवाँ वैवस्वत मन्वन्तर वर्तमान हो रहा है, और इससे पहिले ये छः मन्वन्तर होत चुके हैं:—

स्थावन्मव, स्वारीविव, मोतमि, तामस, रंजत और चासुव। अर्थात् १६६००५२६७६ वर्षों का योग हो चुका है और अब २६३३२२७०२४ वर्ष इस सृष्टि की भोग करने के बाकी रहे हैं, तो हमारे देश के इतिहासों में अथवा कम से सब बातें लिखी हैं। और ज्योतिषशास्त्र में भी मितोवार प्रति संवत् घटाते-बढ़ाते रहे हैं। और ज्योतिष की रीति से जो वर्ष-पत्र बनता है उसमें भी अथवा सबको क्रम से लिखते चले आते हैं अर्थात् एक-एक वर्ष घटाते और एक-एक वर्ष भोगने में आज तक बढ़ाते आये हैं। इस बात में सब आर्यावर्त देश के इतिहास एक हैं, किसी में कुछ विरोध नहीं।

फिर जब कि जंगल मतवाले और सुसलमान इस देश के इतिहासों को नष्ट करने लगे, तब आर्य लोगों ने सृष्टि में इतिहास को कण्ठ कर लिया, तो बालक से लेकर बृद्ध तक नित्यप्रति उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्प कहते हैं और वह यह है:—

धौ तत्सत् धौ ब्रह्मणो द्वितीये ग्रहराजौ वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलिपुगे कलिप्रथमचरणे आर्यावर्तान्तरैकदेशेऽमुकनमरेऽमुकसंवत्सरायनतु-मासपक्षदिनरात्रयत्नमुहूर्तेऽप्येवं कार्यं कृतं क्रियते वा ।।

जो इसको ही विचार ले तो इससे सृष्टि के वर्षों की गणना बराबर जान पड़ती है।

जो कोई यह कहे कि हम इस बात को नहीं मान सकते, तो उसका उत्तर यह है कि जो परम्परा में मितो, वार, दिन बढ़ाते चले आते हैं और जब कि इतिहासों और ज्योतिष शास्त्रों में भी इस प्रकार लिखा है तो फिर इसको भिन्न कोई नहीं कह

उकता, जैसे कि कहोसले ॥ प्रतिदिन सिती, चर लिखते हैं और उसको कोई भूढ़ नहीं कह सकता और जो यह कहता ॥ उससे भी प्रष्टना चाहिये कि तुम्हारे मत में सृष्टि की उत्पत्ति को किसने रच दिया है ? सब ॥ या तो ॥ हजार या सात हजार ॥ हजार वर्ष बतलावेगा तो वह भी अपने पुस्तकों ॥ अनुसार कहता है तो इसी प्रकार उसको भी कोई नहीं मानेगा क्योंकि यह पुस्तक की बात है ।

और बेसो, भूगर्भविद्या ॥ जो देला ॥ तो उससे भी यह ही गणना ठीक-ठीक आती है, इसलिये हम लोगों के ॥ में तो जगत् ॥ वर्षों की गिनती उन सकती है और किसी के मत ॥ कदाचित् नहीं, इसलिये यह भ्रमरवा सृष्टि की उत्पत्ति के वर्षों ॥ सबको ठीक माननी उचित है ।

अब यह कि ईश्वर ने किसलिये सृष्टि को उत्पन्न किया, इसका उत्तर विद्या आता ॥ :-

जीव और जगत् का कारण ॥ से अनादि और जीव ॥ कर्म ॥ कार्य-जगत् नित्यप्रवाह ॥ अनादि है । ॥ प्रत्यक्ष होता है तब जीवों के ॥ कर्म शेष रह जाते हैं, तो उनके भोग कराने के लिये और फल ॥ के लिये ईश्वर सृष्टि को रचता है और अपने पञ्चमातरहित न्याय को प्रकाशित करता है । ईश्वर में तो ज्ञान, बल, बसा आदि और रचने ॥ अक्षय्य शक्ति है, उनके सफल करने के ॥ उसमें सृष्टि रची है । ॥ जिस देखने ॥ लिये और ॥ सुनने के लिये हैं, जैसे ही रचनाशक्ति रचने ॥ लिये है, तो अपनी सामर्थ्य की सफलता करने ॥ लिये ईश्वर ने इस जगत् को रचा है कि सब लोग ॥ पदार्थों ॥ सुल पावें । धर्म, धर्म, काम ॥ मोक्ष की सिद्धि के लिये जीवों ॥ नेत्र आदि साधन भी रचे हैं । इसी प्रकार सृष्टि के रचने में और भी अनेक प्रयोजन ॥ कि जो समय कम रहने से सब नहीं कहे जा सकते, विद्वान् लोग आप ज्ञान लेंगे ।

पादरी इकाट साहब—जिनकी सीमा होती है, वह अनादि नहीं ॥ सकता । जगत् की सीमा का निरूपण है, इसलिये वह अनादि नहीं हो सकता । कोई पदार्थ अपने आपको नहीं रच सकता परन्तु ईश्वर ॥ जगत् की अपनी सामर्थ्य से रचा है । कोई नहीं ॥ कि ईश्वर ने किस पदार्थ से रचा है और पण्डितजी ने भी नहीं बताया ॥ किस पदार्थ ॥ जगत् को रचा ।

भोलधो मुहम्मद फ़ासिल साहब—जब कि सब पदार्थ सब से हैं, तो ईश्वर ॥ मानता अर्थ है । कोई उत्पत्ति ॥ नहीं कह सकता ।

स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वतीजी—(पादरी साहब ॥ उत्तर में)—पादरी साहब मेरे कहने को नहीं समझे । ॥ तो केवल जगत् के कारण को ही अनादि कहता है, और जो कार्य ॥ ही अनादि नहीं होता । जैसे मेरा शरीर साढ़े तीन हाथ का है ॥ होने से पहले ऐसा ॥ और न बात होती ॥ परचात् ही ऐसा रहेगा, पर इसमें अन्तर ॥ है, वे ॥ नहीं होते । इस तयोर के परमाणु पृथक्-पृथक् होकर

आकाश में बने रहते हैं और उन परमाणुओं में जो संयोग और वियोग की शक्ति है, तो वह सदा उनमें रहती है। जैसा मिट्टी से घड़ा [ ] जो कि बनाने के पहले नहीं था और नष्ट होने परचात् भी नहीं रहेगा परन्तु उसमें जो मिट्टी है, वह नष्ट नहीं होती और जो 'घुन' अर्थात् चिकनापन उसमें [ ] कि जिससे वह पिचकाकार होता है, वह भी मिट्टी में [ ] से है, वैसे ही संयोग और वियोग होने की योग्यता परमाणुओं में सदा से है। इससे यह समझना चाहिये कि जिन परमाणु द्रव्यों से यह जगत् बना है, वे [ ] अनादि हैं, कार्य-द्रव्य नहीं। और वैसे यह कहा जाया कि जगत् के पदार्थ स्वयं अपने को बना सकते हैं, मेरा कहना तो यह था कि ईश्वर [ ] उस कारण [ ] जगत् [ ] रचा है।

और जो पादरी साहब ने कहा कि शक्ति से जगत् की रचा है तो मैं पूछता हूँ कि शक्ति कोई वस्तु है [ ] नहीं? जो कहे कि है तो वह अनादि हुई और जो कहो कि नहीं तो उससे आगे की कोई वस्तु भी नहीं बन सकती। और जो पादरी साहब ने यह कहा कि पवित्रतवी [ ] यह नहीं बताया कि किससे यह जगत् [ ] है, कदाचित् पादरी साहब ने नहीं सुना होगा। वैसे तो जिससे यह कार्य जगत् बना है, उसकी प्रकृति आदि नयों से, कि जिसको परमाणु भी कहते हैं, कहा जा।

(बीसवीं साहब के उत्तर में) — सन पचासों का कारण अनादि [ ] तो भी ईश्वर को मानना अवश्य [ ] क्योंकि मिट्टी [ ] यह सामर्थ्य नहीं कि आपसे आप घड़ा

१. सब लोग देखते हैं कि अग्नि में बहुत से पदार्थ [ ] जाते हैं। [ ] विचार करना चाहिये कि [ ] कोई [ ] जल [ ] तो [ ] हो [ ] है। देखने में आता [ ] लपकी जल कर थोड़ी सी राख रहती है [ ] यह यह विचारना चाहिये कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है [ ] उसका स्वरूप ही बदल [ ] है? अब सोचवली जलने से तो देखने [ ] वह धीम सही रहता, यह नहीं जान पड़ता कि कहाँ गया परन्तु उच्च मोम का स्वरूप बदल [ ] वायु के वदत हो जाता है और इती कारण वायु में मिल जाने से दृष्टि [ ] नहीं आता।

इसकी परीक्षा के लिये एक बोतल के अन्दर मोमबत्ती जलाओ और उसका [ ] धुँद कर दो, तो उस बत्ती का जितना भाव वायु के सत्ता ही जावेगा वह बोतल से बाहर नहीं जा सकेगा, पर बोतले केर के पीछे यह दिखलाई देगा कि वह बत्ती बुझ गई।

[ ] सोचना चाहिये कि बत्ती क्यों बुझ गई, और [ ] के वायु में इन कुछ भेद हुआ या नहीं?

[ ] की परीक्षा इस प्रकार होगी कि बोतल का बूने का गाली उस बोतल में और एक बोतल [ ] कि जिसमें केवल वायु भरा हुआ हो और उसमें कोई बत्ती न जली हो, डालो, तो यह दिखलाई देगा कि जिन [ ] में जली है, उसमें बूने का रंग [ ] सा हो जावेगा और दूसरी बोतल का जैसे का वैसे रहेगा। इससे सिद्ध हुआ कि बत्ती के जलने से कोई नई वस्तु बोतल के वायु में मिल गई है। यह [ ] वायु [ ] सरा है कि जो दृष्टि में नहीं आता। यह देखा चाहिये कि मोमबत्ती का कोई परमाणु [ ] नहीं होता, पर जिन पदार्थों से यह बत्ती बनी है, उनका [ ] मिल हो जाता है।

जाय । जो कारण होता है, वह प्राण कार्यरूप नहीं । क्योंकि उसमें जगत् का ज्ञान नहीं होता और कोई जीव भी उसको नहीं कर सकता । प्राण किसी भी वस्तु ऐसी नहीं बनार्ह । जैसा कि वह मेरा रोम है, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना । और ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ और न है । जो परमाणुओं को पकड़ किसी वृत्ति से उनसे ऐसी वस्तु बना सके । कोई दो जसरेपुष्पों का भी संयोग नहीं करता । इससे यह सिद्ध हुआ । केवल उस परमेश्वर को ही यह सामर्थ्य है कि सब जगत् को रचे ।

देखो, एक धातु की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टांत है । प्रायतन बड़े-बड़े वंश अपने-अपने ऋद्धि लगाते चले जाते । तो भी धातु की विद्या समूची ही है, कोई नहीं जानता कि किस-किस प्रकार और क्या-क्या गुण ईश्वर ने उसमें रखे हैं इसलिये सूर्य, चाँद आदि जगत् रचना और धारण करना ईश्वर ही काम है तथा जीवों के कर्मों । फल का फलप्राप्ति, यह भी परमेश्वर ही का काम है, किसी दूसरे का नहीं । इससे ईश्वर की माननीयता है ।

एक हिन्दुस्तानी यादरी साहब—जब भी वस्तु है, एक कार्य दूसरा कारण तो दोनों अनिवार्य ही हो सकते । इससे ईश्वर नास्तिक से कति अलग सामर्थ्य है ।

मीलबी मुहम्मद जालम साहब—गुण दो प्रकार होते हैं एक अन्तर्गुण, दूसरे बाह्य । अन्तर्गुण तो अपने होते हैं और बाह्य दूसरे से अपने में आते । और गुण दूसरे में आकर कैसे हो बन जाते हैं परन्तु जिसके गुण होते हैं, वह उससे वृथक् होता । जैसे सूर्य प्रतिबिम्ब जिस बर्तन पड़ता है, वैसे ही बन जाता है परन्तु सूर्य नहीं हो जाता, वैसे ही ईश्वर ने हुनको अपनी इच्छा बनाया है ।

स्वामी ब्यासगुरु सरस्वतीजी—(ईसाई साहब उत्तर में)—आप दोनों के अन्तर्गुण होने में क्यों संका करते हैं ? क्योंकि जितने पदार्थ जगत् में आते हैं, उन सबका 'कारण' अर्थात् परमाणु आदि अन्तर्गुण हैं । और जो भी अन्तर्गुण कि जिसकी संख्या कोई नहीं बता सकता । और नास्तिक नास्तिक कर्मों नहीं हो सकते, तो मैं पहिले कह चुका हूँ । परन्तु जो कहते कि शक्ति से बनाया तो अन्तर्गुण शक्ति वस्तु ? जो कहो कि कोई वस्तु तो फिर वही कारण कहेंगे अन्तर्गुण ही । और ईश्वर के माय, गुण, कर्म सब अन्तर्गुण हैं, कोई नहीं बने ।

(मीलबी साहब के उत्तर में)—आप जो यह कहो कि भीतर गुणों जगत् बना है तो भी नहीं बन सकता क्योंकि गुण इच्छा बिना अलग नहीं रह सकते और गुण इच्छा से [= और केवल गुण से इच्छा] बन भी नहीं सकता । जब भीतर गुणों के जगत् तो जगत् भी ईश्वर हुआ । जो यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत् तो ईश्वर सिवाय आपकी भी गुण और अन्तर्गुण अन्तर्गुण कहेंगे । और जो

यह कहते कि [ ] से हम लोग बन बने तो मेरा यह प्रश्न कि इच्छा कोई वस्तु [ ] गुण है ? जो वस्तु कहोगे तो वह अनादि छह जायगी और जो गुण मानोगे तो जैसे केवल इच्छा से यज्ञ नहीं बन [ ] वस्तु नहीं [ ] तो जैसे ही इच्छा से हम लोग नहीं [ ] सकते ।

पादरी [ ] साहब—हम लोग इसका जानते हैं कि नास्ति से अस्ति को ईश्वर ने बनाया । [ ] हम नहीं जानते कि किस पदार्थ [ ] और किस प्रकार यह जगत् बनाया । इसको ईश्वर ही [ ] है, मनुष्य कोई नहीं जान सकता ।

मौलवी मुहम्मद हासम साहब—ईश्वर [ ] अपने प्रकाश से जगत् [ ] है ।

स्वामी ब्रह्मसहस्रसरस्वतीजी—(पादरी साहब [ ] उत्तर में) कार्य को देख कर कारण को देखना चाहिये, कि जो वस्तु कार्य है, वैसा ही उसका [ ] होता है । जैसे घड़े को देखकर उसका कारण मनु [ ] लिया [ ] कि जो वस्तु घड़ा है, वही वस्तु मनु है । आप कहते हैं कि अपनी शक्ति से जगत् [ ] रचा, सो मेरा [ ] प्रश्न कि वह शक्ति अनादि [ ] पीछे से लगी है ? जो अनादि [ ] तो इन्द्रिय उसको मान लो, तो उसी की जगत् का अनादि कारण मानना चाहिये ।

(मौलवी साहब के उत्तर में)—नूर कहते हैं प्रकाश को, उस प्रकाश [ ] कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता वस्तु यह नूर मूर्तमान् द्रव्य को प्रसिद्ध दिसता सकता [ ] और वह [ ] करनेवाले पदार्थ के बिना अलग नहीं रह सकता । इससे जगत् [ ] जो कारण प्रकृति अनादि है, उसको माने बिना किसी प्रकार [ ] किसी का निर्वाह नहीं हो [ ] और [ ] लोग [ ] कार्य को अनादि नहीं मानते वस्तु जिससे कार्य बना है, [ ] कारण [ ] अनादि मानते हैं ।

एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब—जो ईश्वर ने अपनी प्रकृति से [ ] संसार को रचा तो उसकी प्रकृति में सब संसार अनात्म [ ] और वह उसकी प्रकृति [ ] अनादि या तो ईश्वर की सीमा हो गई ।

स्वामी ब्रह्मसहस्रसरस्वतीजी—जब कि ईश्वर [ ] प्रकृति में सब जगत् या [ ] हो तो वह अनादि हुआ और वही अनादि वस्तु रचने से सीमा में आई । अर्थात् लम्बा-चोड़ा, बड़ा-छोटा आदि सब प्रकार का ईश्वर [ ] उसमें [ ] बनाया । इसलिये रचे जाने [ ] केवल जगत् ही की सीमा हुई, ईश्वर की नहीं ।

अब देखिये मैंने जो पक्षों कहा [ ] कि नास्ति [ ] अस्ति कभी नहीं हो सकती किन्तु [ ] से ही भाव हो [ ] तो [ ] लोगों [ ] कहते से भी वह बात सिद्ध हो गई [ ] जगत् का कारण अनादि है ।

ईसाई साहब—बुनो भाई मौलवी साहबी ! कि पण्डितजी इसका उत्तर हजार प्रकार से [ ] सकते हैं । हम और तुम हजारों मिल कर भी इससे बात करें [ ]

भी पण्डितजी बराबर उत्तर ■ सकते हैं। इसलिये इस विषय ■ अधिक कहना उचित नहीं।

प्यारह बजे ■ यह बातें किछु हुईं, फिर सब लोग अपने-अपने डेरों को चले गये। और सब जगह ■ में यही बात-चीत होती थी कि जैसा पण्डितजी को सुनते थे, वैसे सहज गुना भरना।

दोपहर के पश्चात् ■ सभा

फिर एक बजे सब लोग धावे और ■ पर विचार किया कि सब समय बहुत बड़ा और चालें बहुत बाकी हैं, इसलिये केवल मुक्ति विषय ■ विचार करना उचित है। प्रथम थोड़ी बेर तक मैं बातें होती रहों कि पहिले कौन वर्णन करे, एक दूसरे पर उत्तरता था। तब स्वामीजी ■ कहा ■ इसी ■ भाषण होना चाहिये। प्रार्थना पहिले पावरी साहब फिर मौलवी साहब और फिर मैं। परन्तु ■ पावरी साहब भीर मौलवी साहब दोनों ने कहा कि हम पहिले ■ बोसैये, सब स्वामीजी ■ हों पहिले कहना स्वीकार किया।

स्वामी श्यामनन्द सरस्वतीजी—'मुक्ति' कहते हैं छूट आने की प्रार्थना जिससे दुःख हैं, उनसे ■ छूटकर एक सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर ■ आनन्द में रहना और फिर जन्म-मरण प्राप्ति दुःखसागर में नहीं गिरना। इसीका ■ 'मुक्ति' है। यह किस प्रकार ■ होती है? इसका पहिला साधन ■ आचरण ■ और बहु कर्म ■ और परमात्मा की साखी ■ निश्चय करना चाहिये, प्रार्थना जिसमें आत्मा और परमात्मा की साखी ■ हो बहु असंभव है। जैसे किसी ■ चोरी की, ■ पकड़ा गया, उससे राजपुत्र ने पूछा कि तू ने चोरी की या नहीं? तबतक यह कहता ■ कि मैंने चोरी नहीं की, परन्तु उसका आत्मा भीतर से कह रहा है कि ■ चोरी की है। तथा ■ कोई भूढ़ को इच्छा करता ■ तब अन्तर्धामी परमेश्वर उसको ■ देता ■ कि यह बुरी ■ है, इसको मृत कर और लज्जा, शम्भू और ■ आदि इसके आत्मा में उत्पन्न कर देता है। और ■ सत्य को ■ करता है ■ उसके ■ में आनन्द कर देता है और प्रेरणा ■ कि यह ■ कर। अपना आत्मा जैसे ■ करने में निर्भय और प्रसन्न होता है, ■ मूढ़ ■ नहीं होता। ■ परमात्मा की आज्ञा को तोड़कर बुरा काम कर सेता है, ■ उसकी मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। और उसी को असुर, दुष्ट, बेलग और भीष कहते ■। इसमें वेद का प्रमाण ■ कि—

असुर्या नाम ते लोका अग्धेन तमसा वृताः ।

तस्मै प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

यजु० अध्याय ४० । वक्त्र ३ ॥

आत्मा का हिंसन करनेवाला प्रार्थना की परमेश्वर की ■ को छोड़ता ■

और अपने आत्मा ■■■■■ बिहड़ बोलता, करता और ■■■■■ है, उसीका भय सगुर राधास, दुष्ट, पापी, नीच धावि होता है ।

भक्ति के मिलने के साधन ये हैं—

१—सत्य का आचरण ।

२—सत्यविद्या अर्थात् ईश्वरकृत वेदविद्या को पचावत, पढ़कर ■■■■■ की उत्पत्ति और सत्य का पालन व्यवहार करना ।

३—सत्पुण्य कानियों का सङ्ग करना ।

४—योगाभ्यास करके अपने मन, इन्द्रियों और आत्मा को ■■■■■ से हटाकर सत्य ■■■■■ स्मरण करना और ज्ञान को बढ़ाना ।

५—परमेश्वर की स्तुति करना अर्थात् उसके गुणों की कथा सुनना और विचारना ।

६—प्रार्थना कि जो इस प्रकार होता है कि—हे जगदीश्वर ! हे कृपानिधि ! ■■■■■ अस्तित्वः ! असत्य से हम लोगों की छुड़ा ■■■■■ सत्य में स्थिर कर । और हे भगवन् ! हमको ■■■■■ अर्थात् प्रज्ञान और अधर्म धावि दुष्ट कामों से अलग करके ■■■■■ और धर्म धावि श्रेष्ठ कामों में सदा ■■■■■ लिये स्थापन ■■■■■ । और हे ब्रह्म ! हमको अन्ध-मरभक्त्य संसार ■■■■■ दुःखों से छुड़ाकर अपनी कृपाकटाक्ष ■■■■■ अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर ।

जब सत्य ■■■■■ अपने आत्मा, प्राण और ■■■■■ सामर्थ्य से परमेश्वर को जीव ■■■■■ता है तब वह कल्पामय परमेश्वर उसकी अपने आनन्द ■■■■■ स्थिर कर देता है । जैसे जब कोई छोटा बालक घर ■■■■■ ऊपर से अपने माता-पिता ■■■■■ पास नीचे ■■■■■ जाहता है ■■■■■ नीचे ■■■■■ ऊपर उनके पास जाता जाहता है ■■■■■ हज़ारों आनन्दकला के कानों को भी माता-पिता छोड़कर और छोड़कर अपने लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़ेगा तो उसको चोट लगने से उसको दुःख होगा । और जैसे माता-पिता अपने बच्चों को सदा सुख ■■■■■ रखने की इच्छा और पुरस्कार ■■■■■ करते रहते हैं, वैसे ही ■■■■■ कृपानिधि परमेश्वर की ओर जब कोई सच्चे आस्था के आश से चलता ■■■■■ तब वह अनन्तसत्त्वरूप हाथों से उस जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिये रखता ■■■■■ फिर उसको किसी प्रकार का दुःख नहीं होने देता है और वह सदा आनन्द ■■■■■ रहता है ।

पक्षपात को छोड़कर सत्य ■■■■■ ग्रहण और अस्तव्य का परित्याग करके अर्थ की सिद्ध करना चाहिये । वेदो, ■■■■■ आध्यात्म; धर्म और पक्षपात ■■■■■ होता है, जैसे कि यह मोलवी साहब ■■■■■ वस्त्र बहुत अच्छा है, मुझको मिले तो मैं उसको छोड़कर तुल पाऊँ, इसमें अपने सुख का पक्षपात किया और मोलवी साहब के सुख-दुःख का ■■■■■ विचार न किया । इसी प्रकार ■■■■■ से ही निम्न अधर्म होता है । अधर्म से काम की सिद्ध करना इसीको अधर्म कहते हैं । और धर्म और धर्म से 'कामना' अर्थात् अपने

■ की सिद्धि करना इसकी ■ करते हैं। और 'अधर्म' अर्थात् धर्म से ■ सिद्ध करना इसको कुकाम कहते हैं। इसलिये हम तीनों अर्थात् धर्म, अधर्म और ■ से मोक्ष को सिद्ध ■ उचित है। इसमें यह बात है कि ईश्वर की आज्ञा का ■ करना इसको धर्म, और इसकी आज्ञा को तोड़ना इसको अधर्म कहते हैं, तो धर्म आदि ही मुक्ति ■ साधन हैं और कोई नहीं। और मुक्ति ■ पुण्यार्थ ■ सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं।

पादरी ककट साहब—पण्डितजी ■ कहा ■ दुःखों से छूटने का नाम मुक्ति है परन्तु ■ कहता है कि ■ पापी ■ बचने और स्वर्ग ■ मुक्ति है। कारण यह कि ईश्वर ने आत्म को पवित्र रचा था, परन्तु संतान ने उसकी चहका ■ उससे ■ करा दिया, इससे उनकी ■ तो पापी है। जैसे घड़ी बनाने-वाले ने उसकी ■ स्वतन्त्र रखी ■ और वह आप ही चलती है, ऐसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा से पाप करते ■ तो फिर अपने ऐश्वर्य ■ मुक्ति नहीं ■ सकते और न पापों से बच सकते हैं। इसलिये प्रभु ईश्वरसींह पर विश्वास किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ■ हिन्दू लोग कहते ■ कि कलियुग मनुष्यों ■ पाप कराके बिगाड़ता है, इससे उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। परन्तु ईश्वरसींह पर विश्वास करने ■ भी ■ ।

प्रभु ईश्वरसींह जिस-जिस देश ■ गये, वहाँ उसकी शिक्षा वहाँ-वहाँ गई है, वहाँ-वहाँ मनुष्य पापों ■ बचते जाते हैं। देखो, ■ सधय सिवाय ईसाइयों के और किसी के ■ मसीह और मन्त्रियों की उन्नति ■ ? मैं एक बूढ़ा मर्द हूँ कि जैसे पण्डित जी बलवान् हैं, ऐसे ही इस्लामिस्तान में एक मनुष्य बलवान् था, परन्तु वह मद्यपान, चोरी, अवैधकार आदि बुरे काम ■ वा, जब वह ईश्वरसींह पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों से ■ गया। और मैं भी जब मसीह पर विश्वास किया ■ मुक्ति की ■ और बुरे कामों से बच गया। तो ईश्वरसींह ■ आज्ञा के विरुद्ध आचरण से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिये सबको ईश्वरसींह पर विश्वास लाना चाहिये। वही ■ मुक्ति हो सकती है, और किसी प्रकार नहीं।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—हम लोग यह नहीं ■ सकते कि पण्डितजी ■ जो मुक्ति ■ साधन कहे केवल उनसे ही मुक्ति हो सकती ■ क्योंकि ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे उसको मुक्ति ■ और जिसको न चाहे न दे। जैसे ■ हाकिम जिस अपराधी से प्रसन्न हो उसको छोड़ ■ और जिससे ■ हो उसको क़दम काल ■ उसकी इच्छा ■ जो चाहे सो करे, उस ■ हमारा ऐश्वर्य नहीं है, न आज ईश्वर क्या करेगा। पर ■ के हाकिम पर विश्वास ■ चाहिये। इस ■ हाकिम हमारा ईश्वर है, ■ पर विश्वास ■ से मुक्ति होती है। हाँ ! यह बात प्रत्यक्ष है कि ■ धर्म ■ हो सकते हैं, परन्तु मुक्ति तो केवल उसी ■ साधन है।

स्वामी ब्रह्मलोक सरस्वतीजी—(बाबरी साहब के उत्तर में)—आपने जो यह कहा कि दुःखों ■■■ कड़वा भुक्ति नहीं, पापों ■■■ कूटने ■■■ मुक्ति है, तो अभिप्राय को न समझ कर यह बात कही है। क्योंकि मैं तो पहिले साधन में ही सब पापों मर्यात् ■■■ कार्यों से बचना कह चुका हूँ। और दुरे कार्यों का फल जो दुःख कहाता ■■■ मर्यात्, जब पाप करेगा तो दुःख से नहीं बच सकता। इसके अनन्तर और साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि भयम छोड़ कर धर्म का आचरण करना मुक्ति का साधन है। ■■■ बाबरी साहब इन बातों को समझते तो कदाचित् ऐसी बात न कहते।

दूसरा जो ■■■ यह कहते हैं ■■■ ईश्वर ने आश्रय को पवित्र रचा था परन्तु भीतान ■■■ बहकाकर पाप ■■■ दिया तो उसकी सम्मान भी इसी कारण ■■■ पापी हो गई, तो यह बात ठीक नहीं। ■■■ क्योंकि ■■■ लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान् मानते हैं, तो ■■■ ईश्वर के पवित्र कलावे ■■■ को सैतान ने बिगाड़ दिया और ईश्वर ■■■ राज्य में बिध्न करके ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ वाला तो इससे ईश्वर सर्वशक्तिमान् नहीं रह सकता, और ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को कोई नहीं बिगाड़ ■■■ है।

और एक आदम ने पाप किया तो उसकी सारी सम्मान पापी हो गई, यह सर्वथा ■■■ और मिथ्या है। जो पाप करता ■■■ वही दुःख पाता है, दूसरा कोई नहीं पा सकता। और ऐसी ■■■ कोई बिद्वान् नहीं मानेगा। और बेजो, एक आदम और हज्वा से किसी प्रकार इस जगत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि वहन और भाई का बिबाह होना बड़े दोष की बात है। इसलिये ऐसी ■■■ मानना चाहिये कि सृष्टि के अरवि में बहुत से पुत्र्य और स्त्री परमेश्वर ने रचे।

और जो यह कहा कि सैतान बहकाता है, तो मेरा यह प्रश्न ■■■ कि ■■■ भीतान ने सबको बहकाया, तो फिर सैतान ■■■ किसने बहकाया? जो कहो कि सैतान ■■■ से आप ही बहक गया, ■■■ सब जीव भी आप से आप ही बहक गये होंगे, फिर भीतान को बहकानेवाला जानना भयं है। जो कहो ■■■ शेषन को भी किसी ■■■ बहकाया ■■■ सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई बहकानेवाला भीतान को नहीं है, तो फिर जब ईश्वर ने ही सबको बहकाया तब मुक्ति देनेवाला कोई भी आप लोगों के मत में न रहा और न मुक्ति पानेवाला। ■■■ क्योंकि ■■■ ही बहकानेवाला ठहरा, तो बहकानेवाला कोई भी नहीं हो ■■■ और यह बात परमात्मा ■■■ से भी विरुद्ध है क्योंकि वह ग्यायकारी और सत्य कर्मों का ही कर्ता है, तथा अण्डे कर्मों में ही प्रसन्न होता है। वह किसी को दुःख देनेवाला और बहकानेवाला नहीं।

और बेजो, कैसे पापवर्ध की बात है ■■■ यदि सैतान ईश्वर ■■■ राज्य में इतना गड़गड़ ■■■ है, फिर भी ईश्वर उसको न ■■■ देता है, न मारता है, ■■■ कारागृह में ■■■ है, इससे ■■■ परमात्मा की निर्बलता पाई जाती है और बिबित होता है कि परमात्मा ■■■ बहकाने की इच्छा है, इससे ■■■ बात ठीक नहीं। और न भीतान कोई मनुष्य है। ■■■ भीतान के माननेवाले सैतान का मानना न छोड़ेंगे, ■■■ पाप

करने से नहीं बच सकते क्योंकि वे समझते हैं कि हम तो पापी ही नहीं, जैसा जैतान ने आदम को और उसकी सत्ता की वृद्धि के लिए किया, जैसा ही परमात्मा ने आदम की सत्ता के पाप से बचने में अपने एकलौते बेटे की भुली ला लाया दिया, फिर हमको क्या डर है। और जो हमसे कुछ पाप भी होता है तो हमारा विश्वास ईश्वर पर है, वह आप क्षमा करा देगा, क्योंकि उसने हमारे पापों के बचने में जान दी है। इसलिये ऐसी व्यवस्था माननेवाले पापों से नहीं बच सकते।

और जो घड़ी का दुष्टान्त दिया था तो ठीक है क्योंकि सब अपने-अपने काम करने में लगते हैं परन्तु ईश्वर की आज्ञा अपने कामों के लिए है, बुरे के लिये नहीं। और जो अपने यह कहा कि स्वर्ग में पशुपति मुक्ति है, शीतल के बहकामे के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूटकर मुक्ति पा सकें, यह बात भी ठीक नहीं। क्योंकि जब मनुष्य स्वतन्त्र है और शीतल की ई मनुष्य नहीं, तो आप दोनों में जगत् परमात्मा की कृपा में मुक्ति को पा सकते हैं। और स्वर्ग से आदम गेह जाने के कारण निकाला गया और वह ही आदम को पाप हुआ कि गेह लाया, तो मैं आप में पूछता हूँ कि आदम ने तो गेह लाया और पापी हो गया और स्वर्ग से निकाला गया, जहाँ लोग जो उस स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो क्या पाप लोग नहीं पा पादार्थ लावेंगे ? तो क्या पाप नहीं होगा ? और वहाँ से निकाले नहीं जायेंगे ? इससे यह बात भी ठीक नहीं हो सकती।

और आप लोगों ने ईश्वर को मनुष्य के सर्वज्ञ माना होगा अर्थात् मनुष्य सर्वज्ञ नहीं, जैसे ही आपने परमात्मा की जो माना होगा कि जिससे आप नहीं बनाही और वकील की आवश्यकता बतलाते हैं। परन्तु आपके ऐसे कहने से ईश्वर की ईश्वरता नष्ट हो जाती है। वह सब कुछ जानता है, उसको यथाही और वकील की कुछ आवश्यकता नहीं है। और उसको किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि सिफारिश न जाननेवाले से की जाती है। और देखिये, आपके कहने से परमात्मा पराधीन रहता है। क्योंकि बिना ईश्वर की गवाही या सिफारिश के वह किसी को मुक्ति नहीं दे सकता और कुछ भी नहीं जानता, इससे परमात्मा में परमज्ञता होती है कि जिससे वह सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता। और देखो, जब कि वह न्यायकारी है तो किसी की सिफारिश और मिथ्या प्रार्थना में व्याप में बिगड़ कदाचित् नहीं कर सकता, जो बिगड़ करता है तो न्यायकारी नहीं रह सकता।

इसी प्रकार जो आप मनुष्य हाकिम हैं सदा ईश्वर के दरबार में भी फरिश्तों का होना मानोगे, तो और बहुत से दोष ईश्वर में आवेंगे। इससे ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता क्योंकि जो सर्वव्यापक है तो शरीरवाला न होना चाहिये। और जो सर्वव्यापक नहीं है तो प्रत्यक्ष है कि शरीरवाला हो। और शरीरवाला होने से उसकी शक्ति पर घेरनेवाली न हुई। और शरीरवाला जिसका दूर [?] का जान रहता है वह उसकी पकड़ और मार नहीं सकता। और जो शरीरवाला होगा उसका जन्म और मरण भी अवश्य होगा, इसलिये ईश्वर को किसी एक जगह पर और फरिश्तों का

उत्तरे वरवार में होना, ऐसी बातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो ईश्वर की सीमा हो जायगी।

देखो, हम धार्मिक-लोगों को शास्त्रों को पचावत् वहे बिना सोचों को उलटा निरूपण हो जाता है अर्थात् कुछ का कुछ मान लिया जाता है। जो वाकरी साहब ने कलियुग के विषय में कहा तो ठीक नहीं क्योंकि हम धार्मिक लोग पुण्यों की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं मानते। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि—

कलिश्चयानो भवति सज्जिह्वानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन् ॥

ऐत० पञ्जिका ७। कलिका १५ ॥

अर्थात् जो पुण्य सर्वथा धर्म का है और नाममात्र धर्म करता है, उसको कलि; और जो साधा धर्म और साधा धर्म करता है, उसको द्वापर; और एक हिस्सा धर्म और तोन हिस्से धर्म करता है, उसको त्रेता; और जो सर्वथा धर्म करता है, उसको सत्ययुग कहते हैं।

इसके जाने बिना कोई बात कह देना ठीक नहीं हो सकती। इससे जो कोई बुरा काम करता है, वह दुःख पाने से क्याचित नहीं बच सकता और जो कोई अच्छा काम करता है, वह दुःख पाने से बच जाता है, किसी ही देश में चाहे क्यों न हो।

यद्यपि ईसायसी लोग बिना ईश्वर अपने सामर्थ्य से अपने भक्तों को नहीं बचा सकता है? वह अपने भक्तों को इस प्रकार से बचा सकता है, उसको किसी पेशेवर की आवश्यकता नहीं है। हाँ! यह सब है कि जब जिस-जिस देश में सिका करनेवाले धर्मात्मा उत्तम पुरुष होते हैं, उस-उस देश के मनुष्य पापों में लगे जाते हैं और उन्हीं देशों में सुख और पुण्यों की वृद्धि होती है। यह भी सब लोगों को ज्ञाने सुधार है, इसका कुछ मत से प्रयोजन नहीं है। देखो, धार्मिक लोगों में पूर्व उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी, इससे उस समय में वे सुधरे हुए थे। इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी देश का बियाड़ हो तो इससे धार्मिक लोगों के सनातन मत में कोई दोष नहीं आ सकता क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से उनके प्राण तक प्राणों ही का मत जाता आता है, वह बहुत कुछ नहीं बियाड़।

देखो, जिसने १८०० या १९०० वर्षों के भीतर ईसाइयों और मुसलमानों के मतों के आपस के विरोध में किये हुए हैं, उनके सामने जो १६६० या १६७६ वर्षों के भीतर धार्मिकों के मत में बिगाड़ हुआ तो वह बहुत ही कम है। और आप लोगों में जितना सुधार है, सो मत के कारण नहीं, किन्तु पार्लियामेंट आदि के उत्तम प्रयत्न से है, जो हैं न रहें, मत से कुछ भी सुधार न हो, और वाकरी साहब ने जो इङ्गलिस्तान में कुछ मनुष्य का दृष्टान्त मेरे साथ मिलाकर दिया, तो इस प्रकार कहना उनको योग्य न था परन्तु न जानें किस प्रकार से यह बात भूल से उनके मुख से निकली।

(मौलवी साहब ॥ उत्तर में) — ईश्वर चाहे तो करे, ऐसा लोक नहीं क्योंकि वह मूर्ख विद्या और ठीक-ठीक ग्याम पर जता रहता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। इस कहने से कि जो चाहे तो करे, यह भी बताता है कि ईश्वर ही बुराई भी करता होता और उसी की इच्छा से बुराई होती है, वह कहना ईश्वर ॥ नहीं मतलब। ईश्वर जो कोई मूर्ति का काम करता है, उसीको मूर्ति बेलता है। मूर्ति के काम के बिना किसी को मूर्ति नहीं बेलता क्योंकि वह अग्याम कभी नहीं करता। जो बिना पाप-पुण्य के किसीको चाहे दुःख देवे और जिसको चाहे सुख, तो ईश्वर में अन्याय आदि प्रजात स्वयंता है, जो वह ऐसा कभी नहीं करता। जैसे अग्नि का स्वभाव प्रकाश और जलाने का है, इनके विरुद्ध नहीं काय सकता, वैसे ही परमात्मा भी अपने ग्याम के स्वभाव से विरुद्ध पक्षपात से कोई व्यवस्था नहीं कर सकता।

सब समय का हाकिम मूर्ति के लिये परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। और और जो कोई दूसरे को माने, उसका मानना व्यर्थ है, मूर्ति दूसरे का विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर जो मूर्ति देने से दूसरे को धापोन है, वा दूसरे से कहने ॥ हो सकता है तो मूर्ति देने में ईश्वर पराधीन है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। वह किसी का सहाय अपने काम में नहीं सेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान् है। मैं जानता हूँ कि सब विद्वान् ऐसा ही मानते होंगे। जो पक्षपात से धीरे-धीरे विश्वास को न भागते हों, तो दूसरी बात है।

इसमें मुझको बड़ा आश्चर्य है कि परमात्मा को 'साशरीक' भी मानते हैं और फिर पंगम्बरों को भी मूर्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं। यह बात कोई विद्वान् नहीं मानेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर परमात्मा अनुष्यों को मूर्ति के काम करने में मूर्ति स्वतन्त्रता से हो सकता है, किसी की सहायता के धापोन नहीं। अनुष्य को ही आज्ञा में सहायता की आवश्यकता है, ईश्वर को नहीं। न वह मिथ्या प्रकृत होनेवाला है, जो मिथ्या प्रकृत होकर अन्याय करे। वह तो अपने लक्षण धर्म और ग्याम से सदा युक्त है, और अपने सत्य-प्रेम में नरे हुए मर्तों को यथावत् मूर्ति देकर और लक्षण दुःखों से बचाकर सदा से लिये आनन्द में रखता है, इसमें कुछ समझ नहीं।

इसमें मैं बार-बार गलत हूँ। स्वामीजी ने कहा कि हमारा व्याख्यान बाहरी है। मौलवी साहब ने कहा कि हमारे लक्षण का समय आ गया। पादरी स्काट साहब ने स्वामीजी से कहा कि हमको आपसे एकान्त में कुछ कहना है, तो मैं दोनों तो उधर गये, इधर एक ओर तो एक मौलवी भेज पर मूला पहुंचे हुए खड़े होकर और दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यात देते सते।

और कितने ही लोगों ने यह चढ़ा दिया कि सेना हो चुका! तब स्वामीजी ने पादरी और आर्य लोगों से पूछा कि यह क्या गड़बड़ हो रहा है? मौलवी सोय तमाज पड़कर भागे जा नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि सेना तो हो चुका। इस पर स्वामीजी

जैसे कि ऐसे भद्रपद मेला किसने जमाप्त कर दिया ? न किसी की सम्मति थी नहीं, न किसी से पूछा गया । तब घाघे कुछ बातचीत होगी का नहीं ?

जब वही बहुत गड़बड़ देसी और संवाद की कोई व्यवस्था न जान पड़ी, तो लोगों ने स्वामीजी ने कहा कि आप भी चलिये, मेला तो पूरा हो ही गया । इस पर स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से कम पांच दिन मेला रहता । इसके उत्तर में पादरी साहबों ने कहा कि छह दो दिन से अधिक नहीं रह सकते । फिर स्वामीजी आकर अपने जूते पर समंतावाव करने लगे । इस दिन रात को पादरी स्काट साहब और दो पादरियों के साथ स्वामीजी के जूते लाने आये । स्वामीजी ने कुरसियाँ बिछवाकर आदरपूर्वक उनको बिठसाया और आप भी बैठ गये । फिर आपस में बातचीत होने लगी :—

पादरी साहबों ने पूछा कि—आवागमन सत्य है वा असत्य ? और इसका क्या प्रमाण है ?

स्वामीजी ने कहा कि—आवागमन सत्य है, और जो जेठे कर्म करता है, वेला ही शरीर पाता है । जो अच्छा काम करता है तो मनुष्य का, और जो बुरे करता है तो पक्षी आदि का शरीर पाता है । और जो बहुत उत्तम काम करता है, वह 'देवता' अर्थात् विद्वान् और बुद्धिमान् होता है । देखो, जब वास्तव उत्पन्न होता है तब उसी क्षण आपसी माता का दूध पीने लगता है, तात्पर्य यही है कि उसकी पहिले जन्म का अभ्यास बना रहता है, यह भी एक प्रमाण है । और धनदण्ड, कङ्काल, सुखी, दुःखी अनेक प्रकार के ऊँच-नीच देखने से विदित होता है कि कर्मों का फल है । कर्म से देह और देह से आवागमन सिद्ध है । जोव अनादि है कि जिनका आदि और अन्त नहीं । जिस योनि में जीव जाता होता है, उसका कुछ स्वभाव भी बना रहता है, इसी कारण मनुष्य आदि विविध जातजाति और प्रकृति आदि के होते हैं, इससे भी आवागमन सिद्ध होता है ।

इसी प्रकार और बहुत से प्रमाण आवागमन के हैं । परन्तु जीव का एक बार उत्पन्न होना और फिर कर्मों न होना, इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता । क्योंकि जो मैंने कहा उसके विरुद्ध होना चाहिये था, तो ऐसा होना असम्भव है । और फिर यह बात कि मरा और हवालात हुई, अर्थात् जल क्रमागत होयो तब वास्तव हिंसा-किताय होगा, तब तक बेचारा हवालात में रहा मानना अच्छा नहीं ।

फिर पादरी साहब चले गये । मौलवियों ने साहजहाँपुर जाकर मुगली इन्तमलिजी को लिखा कि जो आप यहां आये तो हम आपसे सादरार्थ करना चाहते हैं परन्तु जल स्वामीजी और मुगलीजी वहां पहुंचे तो किसी ने सादरार्थ का नाम तक भी न लिया ।

अधिकालाङ्गुलह्याम्हे नमश्छुक्ते दले तिथौ ।

हादर्या मङ्गलेबारे चम्प्योऽर्थ धूरितो मया ।

॥ इति ॥